佛說分別善惡所起經　無　甚

後漢安息國三藏安世高譯

佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時
佛傷哀諸所有生死之類故結出識
微分別善惡都有五道人作善惡有
多少瞋恚有薄厚天道無親常與善
人何謂五道一謂天道二謂人道三
謂餓鬼道四謂畜生道五謂泥犁太
山地獄道人不求度世道者生死憂
苦不斷絶徃来五道不得解脫賢者
黠人厭於憂苦見師則承事不見則
思師教誡師教人去惡就善亦人度
世之道父母養育老病死亡一世耳佛
度人万世不極賢明智者宜熟思惟
之佛告諸弟子皆聽我為汝陳說善
惡之禍福諸弟子皆長跪叉手言諾
受教佛言人於世間慈心不煞生從
不煞得五福何等五一者壽命增長
二者身安隱三者不為兵刃虎狼毒
虫所傷害四者得上天天上壽無極
五者從天上来下生世間則長壽今
見有百歲者皆故世宿命不煞所致

樂死不如苦生如是分明慎莫犯煞
佛言人於世間不取他人財物道中

五者從天上來下生世間則長壽令
見有百歲者皆故世宿命不煞所致

樂死不如苦生如是分明慎莫犯煞
佛言人於世間不取他人財物道中
不拾遺心不貪利從是得五善何等
五一者財物日增二者不亡遺三者
無所畏四者得上天天上多珍寶五
者從天上來下生世間保守其財產
縣官盜賊不敢侵犯取其財令現有
保財至老者皆故世宿命不敢取他
人財物所致也亡無多少令人憂惱
亡遺不如保在如是分明慎莫取他
人財物
佛言人於世間不犯他人婦女心不念
邪僻從是得五善何等五一者不亡
賫二者不畏縣官三者不畏人四者
得上天天上玉女作婦五者從天上
來下生世間多端正婦令尊者見有善
千婦端正好色皆故世宿命不犯他
人婦女所致也見在分明慎莫犯他
人婦女佛言人於世間不兩舌讒言
人不惡口罵人不妄言綺語從是得
五善何等五一者語言皆信二者為
人所愛三者口氣香好四者得上天
為諸天所敬五者從天上來下生世

間為人好口齒他人不敢以惡語汙

為諸天所敬五者從天上来下生世
間為人好口齒他人不敢以惡語汙
之今見有從生至老不被口謗者皆
故世宿命護口善言所致也如是分
明慎莫妄讒言人

分別善惡所起經　三丈　甚

佛言人於世間不飲酒醉從不醉得
五善何等五一者傳言上事進見長
吏語言不謬誤亦仕官如意二者家
事修治常有餘財三者假借求利疾
得亦為人所敬愛四者得上天亦為
諸天所尊重五者從天上来下生世
間潔白自喜黠慧曉事皆從故世宿
命不飲酒所致慎莫飲酒

佛言人於世間不持刀杖恐人不以
手足加痛於人不鬪亂別離人已所
不欲不施於人從是得五善何等五
一者身體强健二者卧起常安隱三
者為諸天龍鬼神所護視四者得上
天天上樂無極五者從天上来下生
世間身體完具無疾病今見有從生
至老無有疾病者是皆故世宿命不
加痛於人所致如是分明慎莫加惡
於人

佛言人於世間和心不瞋恚見賢者
敬之愚者忍之從是得五善何等五

分別善惡所起經　第四丈　甚

方人

佛言人於世間和心不瞋恚見賢者
敬之愚者忍之從是得五善何等五
分別善惡所起經 第四丈 甚
一者為人所稱譽二者人見之皆歡
喜三者身自安隱亦潤澤好四者得
上天天上端正淨潔五者從天上來
下生世間為人善性端正姝好今見
有好人万人之選皆故世宿命和心
善性忍辱所致也不瞋恚如是分明
慎莫瞋恚於人佛言人於世間孝順
父母敬事長老恭執謙卑先跪後起
後言先止常教惡人為善從是得五
善何等五一者為人所敬愛二者人
皆道其善三者自意歡喜四者得上
天為諸天所敬愛五者從天上來下
生世間為衆人所媚愛今見有善心
孝順為衆人所媚愛者皆是故世宿
命孝順敬事長老所致如是分明可
作孝順事於長老

佛言人於世間用諫曉事善心好意
敬事尊老礼節兼備從是得五善何
等五一者仕官得好職二者在官爽
遷賣買得利三者百姓見之皆歡喜
四者得上天諸天見之皆歡喜五者
從天上來下生世間為王侯公卿作
分別善惡所起經 第五丈 其
子皆故世宿命行礼作福所致如是

四者得上天諸天見之皆歡喜五者
從天上來下生世間為王侯公卿作
分別善惡所起經　第五丈　甚
子皆故世宿命行礼作福所致如是
分明慎莫憍慢於人
佛言人於世間不慳貪好喜布施愛
視諸家親屬貧窮者若乞匃兒飲食
常當使飽衣亦當完好從是得五善
何等五一者財產日增二者為諸天
下人所稱譽三者為州郡國所尊敬
四者得上天天上所侍五者從天上
來下生世間大富樂為衆人所敬皆
故世宿命布施行善所致如是分明
者亦可行德布施佛言人於世間有
明經賢者若沙門道士喜往問度世
之道心不嫉妬貪愛高遠賢者從是
得五善何等五一者得顯二者多聞
亦多知多見三者多敬歎之四者得
上天天上識所學五者從天上來下
生世間即明經曉道為國家所敬重
亦為人所歸仰今見有明經曉道者
此皆故世宿命作道行德所致也如
是分明亦可行道德佛說經已諸弟
子皆歡喜前為佛作礼
佛言聽說作惡得惡諸弟子皆叉手
言諾受佛教佛言人於世間喜煞生
分別善惡所起經　第六丈　甚
無慈之心從是得五惡何等五一者

言諸受佛教佛言人於世間喜煞生

無慈之心從是得五惡何等五一者
壽命短二者多驚怖三者多仇怨四
者万分已後魂魄入太山地獄中太
山地獄中毒痛考治燒炙烝煑斫刺
屠剥押腸破骨欲生不得犯煞罪大
久久乃出五者從獄中来出生為人
常當短命或胎傷而死或墮地而死
或數十百日而死年數十歲而死者
今見有短命人者若形殘瘡身體不完
跛蹇禿傴或盲聾瘖瘂鼽鼻塞癰或
無手足孔竅不通皆由故世宿命屠
煞射獵羅網捕魚賊煞蚊虻龜鼈蚤
虱所致如是分明愼莫犯煞
佛言人於世間偷盜劫人强取他人
財物求利不以道理欺詐取財物輕
秤小斗短尺欺人若以重秤大斗長
尺侵人道中拾遺取非其財負債借
貸不歸觝觸以行互人從是得五惡
何等五一者財物日耗減二者王法
所疾覺知當辜少有脫者三者若身
未甞安歸常懷恐怖亦自欺身四者
死後魂魄入太山地獄中太山地獄
中考治數千万毒隨所作受罪五者墮

獄中来出隨所負輕重償債或有作

死後魂魄入太山地獄中太山地獄
中考治數千万毒隨所作受罪五者墮
獄中来出隨所負輕重償債或有作
奴婢償者或作牛馬騾驢駱駝償者
或作猪羊鵝鴨犬償者諸禽獸魚鼈

謂也今見有下賤畜生之屬皆由故
世宿命貪利強取人財物所致也畜
之屬皆是負債者經言債不腐朽所
生懃苦如是見在分明慎莫取他人
財物

佛言人於世間婬泆犯他人婦女從
是得五惡何等五一者家室不和夫
婦數鬪數亡錢財二者畏縣官常與
捶杖從事王法所疾身當僑辜多死少
生三者自欺身常恐畏人四者入太
山地獄中太山地獄中鐵柱正赤身
常抱之生犯他人婦女故得是殃如
是數千万歲刑乃竟五者從獄中来
出生為鷄梟鳥鴨人魂魄無形所著
為各今見有鷄梟婬泆不避母子亦
無節度亦有犬馬之貞拘貞於夫畜
生之屬皆有信足而鷄梟婬泆獨無
止足皆從故世宿命婬泆犯他人婬
女受是鷄梟身當為人所噉食如是
懃苦不可數說如是分明慎莫犯他

人婦女

如受是鷄鳧身當為人所噉食如是
懃苦不可數說如是分明慎莫犯他

人婦女
佛言人於世間喜兩舌讒人喜惡口
妄言綺語自貢高誹謗聖道嫉賢妬
能嗶咄高才從是得五惡何等五一
者多怨憎二者自欺身亦從是人皆
不信三者數逢非禍四者入太山地
獄中太山地獄中有鬼從人項拔其
舌著以燒鐵鉤其舌斷著以燒鐵鋸
稽剝其咽欲死不得欲生不得不能
語言如是數千万歲五者從地獄中
來出為人惡口齒或勉缺弥斷蹇吃
重言或瘖瘂不能言語今見有是曹
人皆故世宿命兩舌讒人誹謗聖道
所致也如是分明亦可慎惡口
佛言人於世間喜飲酒醉得三十六
失何等三十六失一者人飲酒醉使
子不敬父母臣不敬君君臣父子無
有上下二者語言多亂誤三者醉便
兩舌多口四者人有伏匿隱私之事
醉便道之五者醉便罵天溺社不避
忌諱六者便卧道中不能復歸或亡
所持什物七者醉便不能自正八者
醉便低仰横行或墮溝坑九者醉便

躃頓復起破傷面目十者所賣買謬

而杵伎七者酗便不能自正八者
醉便仆仰横行或墮溝坑九者醉便
躃頰復起破傷面目十者所賣買謬
分別善惡所起經　第九丈　甚
誤妄觸觝十一者醉便失事不憂治
生十二者所有財物耗减十三者醉
便不念妻子飢寒十四者醉便嚾罵
不避王法十五者醉便解衣脫褌袴
裸形而走十六者醉便妄入人家中
牽人婦女語言干乱其過無狀十七
者人過其旁欲與共鬬十八者蹹地
喚呼驚動四隣十九者醉便妄煞蟲
豸二十者醉便撾捶舍中什物破碎
之二十一者醉便家室視之如醉囚
語言衝口而出二十二者朋黨惡
人二十三者踈遠賢善二十四者醉
卧覺時身體如疾病二十五者醉便
吐逆如惡露出妻子自憎其所狀二
十六者醉便意欲前湯象狼無所避
二十七者醉便不敬明經賢者不敬
道士不敬沙門二十八者醉便婬泆
無所畏避二十九者醉便如狂人人
見之皆走三十者醉便如死人無所
復識知三十一者醉或得皰面或得
酒病正萎黄熟三十二者天龍鬼神
皆以酒為惡三十三者親厚知識日
分別善惡所起經　第十丈　甚
遠之三十四者醉便蹲踞視長吏或

酒病匠萎黃熱三十二者天龍鬼神
皆以酒為惡三十三者親厚知識日
分別善惡所起經 第十丈 甚
遠之三十四者醉便蹲踞視長吏或
得鞭榜合兩目三十五者万分之後
當入太山地獄常銷銅入口焦腹中
過下去如是求生難得求死難得千
万歳三十六者從地獄中來出生為
人常愚癡無所識知今見有愚癡無
所識知人皆從故世宿命喜嗜酒所
致如是分明亦可慎酒酒有三十六
失人飲酒皆犯三十六失

佛言人於世間喜持杖恐人以手足
加痛於人喜鬪亂別離人已所不喜
強持與人從是得五惡何等五一者
自數身亦為人所患毒二者身為恐
怖三者又數病疾四者入太山地獄
中隨所作受罪久久万歳五者從獄
來出生為人多病身不離杖今見有
多病者皆故世宿命喜加痛疾之所
致也多病不如強健如是分明慎莫
加惡於人

佛言人於世間常喜瞋恚不和調見
賢者亦恚見愚者亦恚之不別善惡
但欲瞋恚而已從是得五惡何等五
一者為自燒身二者亦自乱意三者
分別善惡所起經 第十一丈 甚
臥起不安隱或憂恚自煞四者入太

但欲瞋恚而已從是得五惡何等五
一者為自燒身二者亦自乱意三者卧起不安隱或憂恚自煞四者入太山地獄中毒痛考治數千万歲五者從太山地獄中出生為人面目常惡色萎黒黄熟令見有惡色人皆從故世宿命喜瞋恚所致面醜惡色不如端正好色如是分明慎莫瞋恚
佛言人於世間不孝父母不敬長老見他人有孝父母敬事長老者常瞋恚之不喜作善從是得五惡何等五
一者常得惡步二者為人所憎三者惡名聞四者入太山地獄中考治數千万歲五者從地獄中来出生為人弊性不媚為衆人所憎令見有不媚急性為衆人所憎者皆從故世宿命不孝父母不敬長老所致也如是分明慎莫憍慢可孝順敬事長老
佛言人於世間不孝尊老無有礼節輕易憍慢自用自強從是得五惡何等五一者失亡軄位二者自欺身三者不為人所敬四者入太山地獄中考治數千万歲五者從獄中来出生為人當作下賤醜惡為人所輕易令見有下賤人皆從故世宿命憍慢不敬尊老所致也如是分明慎莫憍慢

爲人當作下賤醜惡爲人所輕易令
見有下賤人皆從故世宿命憍慢不

敬尊老所致也如是分明慎莫憍慢
佛言人於世間得財產慳貪不肯布
施不愛視諸家貧窮者不給與之不
供養沙門明經道士不白不與乞兒
若病人食飲不敢自飽衣被不敢自
完從是得五惡何等五一者自欺身
亦為人所不敬二者人皆呼守錢奴
三者恒荷慙愧四者墮餓鬼慙苦不
可言或千歲百歲不能得水飲遥望
見江湖若谿谷水走往欲飲之水便
化作銷銅若膿血不可飲如是慙苦
不可屢說五者從餓鬼中来出生為
人當貧窮凍餓從人乞匃瘠骨相支
柱乞匃不能得人當唾罵之今見有
貧窮乞人皆從故世宿命慳貪不肯
布施所致也如是分明慎莫慳貪
佛言人於世間有明經賢者若沙門
道人不喜往問度世之道嫉妬高才
誹謗賢者從是得五惡何等五一者
不慧二者少知三者不為人所敬四
者入太山地獄入太山地獄中考治
數千万歲五者從獄中来出生為人
愚癡無所識知與畜生同往今見有

愚癡不別白黑者皆從先世宿命不

數千天歲五者從猪中來出生為人
愚癡無所識知與畜生同侶今見有

愚癡不別白黑者皆從先世宿命不
喜道德嫉妬高遠所致也如是分明
慎可行道
佛言人求壽得壽不求壽不得壽求
病得病不求病不得病求端正好色
得端正好色求醜惡色得醜惡色求
媚得媚不求媚不得媚求下賤得下
賤求富得富求貧得貧求明經曉道
得明經曉道求愚癡得愚癡人作善
得善若干福得上天若為人得尊貴
亦得端正若人作惡得惡若干罪或
入太山地獄中或墮餓鬼中或墮畜
生中設得作人當作下賤貧窮無所
識知亦復醜惡色如人種苦得苦實
種甜得甜實長實辟如種五穀種稻
得稻種豆得豆如人作善得善作惡
得惡矣
傳遠踈通戒於太察 篤信守一戒於壅蔽
勇猛剛毅戒於暴亂 仁愛溫良戒於不斷
寬心浩大戒於猜疑 沉清安舒戒於後時
刻削隘急戒於剽疾 多人長辭戒於無實
賢者且守戒 行之有三善 見敬多來恩
壽盡受天身 往戒行已盡 已慧制意行

行至必當至 患斷所當受 從戒可滅痛

賢者上□戒　行之有三善　見敬多來恩
壽盡受天身　住戒行已盡　已慧制意行
分别善惡所起經　第十四丈　甚
行至必當至　悉斷所當受　從戒可滅痛
三世戒在上　制使邪毒龍　不犯有戒人
善哉有戒尊　以信可為伴　是道非凡言
故名戒有尊　戒尊善可怙　身終不見燒
既卧於夜安　已寤復歡然　為衆所見敬
力善自為身　法見自為尊　捨世為天王
我是世獨尊　我已脫世患　悉是人天世
猶我拔魔兵　惟佛歷勤苦　畢劫不可數
往来五道中　未能具羅縷　蒭蓙席厭得
嗚呼見視短　今日礼佛者　一心皆叉手
從礼得上天　人中得長壽
佛尊覺第一　已現慧具足　當前礼法衆
恩德若江海　是以吾演說　佛之聖典籍
從本起因緣　所行有善惡　廣採以撰立
隨經義要趣　集叙如佛指　所作殃福事
佛已自覺法　梵釋来下請　尊乃那說經
至要難見聞　苦從苦因緣　苦盡乃為尊
如應八道成　苦滅是為淨　從行有苦果
人雄之所演　是本為從心　勞行從是有
衆勞除愈者　是行之妙要　故為次第說
誠如大聖尊　是故著經典　令世觀撰法
合應正無疑　智者所宜取　亦非神所化
令禍福無緣　亦非性自然　又非時可傳
分别善惡所起經　第十五丈　甚
在天豈無緣　時與性亦然　殊勝與不勝
其實非無行　行疑没有勞　所勞逆行致

合應正無疑　智者所宜取　亦非神所作
令禍福無緣　亦非性自然　又非時可得
分別善惡所起經　第十五丈　甚
在天豈無緣　時與性亦然　殊勝與不勝
其實非無行　行癡致有勞　斯勞從行致
已作脫復過　聽此非一輩　鈔綴經妙言
及律之雜要　足知世所由　部部各分明
神化解疑結　以結現世間　善行有福報
當可不識此　已作不義行　其死墮惡道
即時見閻王　王衆便繫束　嬰兒老病死
諫以當就罰　知有五使者　何為不修德
身口意所行　唯戒施為上　今獨何志念
而能不為善　是時有罪人　聞王以法諫
自揆無良操　入怖而對曰　但以親惡友
聞凡非法言　坐以貪濁故　不能修德善
王曰人難得　幸得奚不善　為性何難悟
宛造泥犁行　受本興斯惡　則非父母為
非沙門道士　非君非我教　愚癡快心意
作此不善業　自身之所為　今當受其報
造以五使者　忠正之言誨　然後閻法王
默而不與語　爾乃錄罪人　置於閻界中
擧將入地獄　見惡甚惶懅　始入黑繩獄
蹈棘跋埶土　徑涉沸灰水　鐵獄九十六
大小並嘆呼　次入阿鼻摩　爟火燒其乘
自到刀葉樹　為人犯惡故　令有此泥犁
故列其本行　次現所應受　至于千億歲
分別善惡所起經　第十六丈　甚
生生而輒煞　由是結怨多　賊害賢人雄

自到刀案楂 為人犯惡故 令有此返報

故列其本行 次現所應受 至二千億歲

生生而輙煞 由是結怨多 賊害賢人雄

生妄拏無過 離敗人朋友 常喜讒惡人

死入黑繩獄 有持多詐便 掮治酷虐人

後更山檪迮 擣之以鐵杵 為人好煞生

馬牛麋羊豕 鷄犬及諸虫 亦更山檪迮

癡貪懷怯弱 苟以毒害彼 求財不用法

鐵輪轢其軀 恃量以力教 伏彼無力者

喜施惱於人 常為爲所蹹 今生惱父母

沙門婆羅門 燒故令爵毒 後身被熱炙

或遘擊父母 仁賢奉道者 及他所當敬

後世更煑治 迫脅從受取 證入無辜民

然後身長燒 嘆呼獨痛呻 侵人以益己

受寄而直拒 後燒在火室 大呼無誰救

非法言是法 是法言非法 箋毀誰無聖

由是令謗賢 從是入深獄 棄捐正善業

後生阿鼻獄 學居廟堂淨 而為過失行

從邪樂得生 後身沒濁中 啖濁虫為食

放火燔草野 以害諸虫豸 後入積薪獄

燒之如野火 陰賊親厚者 軀為利刀刺

啄鳥鐵耳狗 宛轉共食之 若有壞法橋

謗訕至德者 隨獄蹈踐越 履刀刃之道

犯人婦女者 巨軀有百虫 容貌似美女

與友便擢之 好樂於婬妷 放意於人婦

斯常與苦會 身攀抱刺樹 若為諸巧便

犯人婦女者 自躬有百虫 容貌似新女
與友便擢之 好樂於婬妷 放意於人婦

斯常與苦會 身攀抱刺樹 若為諸巧便
然水所生虫 然後墮沸湯 灰河之中生
借貸不歸者 身常被鐵鉤 剛鐵燒炯然
洋銅以飲之 懷恨意忿怒 果敢為非法
見人窮苦喜 死為閻獄鬼 生作不善行
餓鬼及鬼神 身意各有三 口四為不善
死即入地獄 其痛不可數 一切但有苦
如是已具說 地獄種所行 聽解畜生事
躁擾心遠變 死墮畜生中 若多婬欲態
後生為癡虫 鴈鴿鳩鴛鴦 孔雀亦蜚蛾
喜縛撾捶者 後世多受惱 自為為馬牛
瞋恚死成虵 憍慠常傷人 後生為猛獸
輕易者後世 為猪犬狐驢 常內懷嫉妒
心亦不一住 後世為獼猴 強面目成鳥
慳貪而邪誑 多行盜賊人 死後為猫狸
豺狼宍食獸 布施多瞋怒 持心不貞直
然後墮龍中 乃有大神力 廣施有恚心
輕人而自大 後作迦留鳥 致有大威猛
身自食甘美 以惡施與人 死為溷餓鬼
常食糞中虫 好調嬈老小 乞兒與病人
後為勝餓鬼 食產乳惡露 雖與心慳悔
恒自懼不足 後為黒餓鬼 從下掣得食
謂施為無福 未當肯少施 後為鄙餓鬼

主食人所吐 不與追謗施 食廉外自舉
後為[illegible]

恒自懼不足　後為黑餓鬼　從下掣得食
謂施為無福　未當肯少施　後為鄙餓鬼

主食人所噉　不與追謗施　食廩外自舉
後為竇餓鬼　恒食人欬唾　自有既不與
常望求於人　後為窮餓鬼　所欲不能得
喜陰識彼短　治人以望賕　後為弊餓鬼
主食死人肝　麁言以惱彼　中傷說人短
後為燋餓鬼　常呑食火烟　鬬訟好會鬪
酷虐恐熱人　後為熖火鬼　食於韭鐵垂
禁止人布施　身亦不自與　後為大身鬼
其口若針鼻　擁財以櫃子　不食亦不施
其死屬閻界　子祭乃得食　生為隘隙長
侵人以行恚　為鬼形醜大　所欲終不得
語言常欺調　不與不持戒　歡娛行急促
終生鬼神中　煞虫以為餌　鉤生蒙其刺
取煞而食之　後世為魅魍　布施望其復
不誠多忿怒　後成曰注鬼　顏貌極醜惡
既以恚且貪　好施而嗜酒　喜於鼓樂儛
死為守地神　於家內外親　無惡亦無嫉
後為有力福　乘雲風而行　布施屋室乘
亦與諸美味　為神在所之　廬舍隨其飛
好欲而懈怠　喜以華香施　後為天使人
遊戲自恣心　於是畜生行　餓鬼及鬼神
恚巳為搃說　又復聽善因　至於為所行
亦有若干比　其應非一種　今為如事說

天人阿須羅　欲求長壽者　內意當自省

患已爲於說又復聯善因至於爲所行
亦有若干比 其應非一種 令爲如事說

天人阿須羅 欲求長壽者 內意當自省
無害一切生 若以不施勞 不縛捶嬈彼
恒發安群生 爲人則無病 不煞好恩德
音固不復動 終不害一切 爲人常仁賢
未嘗有少施 頗受於幾微 然後身極苦
求少得或不 好取他人財 而以爲惠施
後雖得財富 猶速亡失之 不妄取非物
亦都無所與 恒自勤苦求 後傳世得財
既不取彼物 常自樂布施 累世有財富
得利甚弘廣 自好持戒齋 後生必明智
愛法得譽要 足賢意端正 子善供養父
既亡屬祭祀 亦以敬施天 後所之得食
好施飯食者 後生得命色 有力辯達富
無病常安隱 好施衣被者 失慙好容色
心善人樂見 快樂得所欲 施與屋舍者
後世所止安 宮舘諸所居 事事嚴具足
施井設義橋 沐浴蓮華池 後世得不得
所欲一切富 今世好布施 履屣船車橋
爲馬亦諸乘 後世得天乘 無怒人愛見
一切所歸仰 後生高長子 其施園樹者
好以奴婢施 加以恭敬意 後得於姓譽
侍使無所乏 先祖大布施 子孫繼不絕
後生巨億家 輙得父餘財 好稱布施德
有意不能與 後雖墮人倫 生於貧狹家

信使無所之　失相不有於　子孫絕不絕
後生巨億家　輒得父餘財　好稱布施德
有意不能與　後雖墮人倫　生於貧狹家
謗施謂無益　但為冢故與　雖無布施意
猶生富財家　心常樂智慧　然而不布施
後常得聰明　生於貧窶家　常好喜布施
而不學智慧　於智不敏達　生於大富家
設兼行施智　亦兼受其福　設兩不兼行
亦兩無所得　施與望姓譽　未施若已施
若後欲施者　斯為貪惱害　布施雖無信
然猶得財產　若樂彼施財　後意願有喜
布施如有信　後世常富財　多貨能得尊
其意甚歡悅　如侍敬有德　善意供養施
後得財可意　既得寂殊勝　常以輕易意
施與修德者　然後雖得財　安時不得食
布施欲安人　不行費陷人　然得所受欲
親屬靡不敬　施與恣所有　修德無所諍
後獲所愛喜　法德利具足　施與有慧眼
不諂求非物　福祚傳子孫　累世常保財
慧人行布施　用時不勞彼　雖少不失時
食福時自恣　修身以自守　不好犯人婦
後得所愛欲　貞良有戒德　婦人有非時
智士能自絕　後為人無惑　受性大清潔
若修清淨行　所行無論議　後生有威譽
為天所供養　去離於酔酒　修行常清淨
分別善惡所起經　第廿丈　甚
後識不迷惛　得利內明慧　為身若人故
然而不妄語　後生身中適　眞得究其豆

者修淸行　所行無諍訟　後生有厲異
為天所供養　去離於酔酒　修行常清淨
後識不迷惛　得利內明慧　為身若人故
分別善惡所起經　第廿六丈　甚
終而不妄語　後生身中適　莫得說其短
友諍輙和解　不好妄傳說　後親不別離
身常為人雄　恒以柔軟言　忠至入人心
後語工可衆　聞者莫不愛　集會坐論議
如事言得中　後世得辯和　語時人樂聽
一切彼所有　莫心不念取　後世心中安
終無忘遺憂　已知事事思　衆善之報應
為人都近善　食福果甚多　常欲利成就
望譽天上安　知生不常久　心必思修德
好惡信在行　人倫之大利　種雜故得雜
在白不白中　少壯或長老　自在作行時
然後如時得　苦樂各應本　暫行若長行
所為善不善　中作中時得　長作乃長得
師友忠恕言　今世後世厚　忽夢不承用
後生常聾瘂　詐為欺慢者　後生瘂短陋
瘖瘂或惡色　族姓莫欲見　不親老則愚
事有道則利　不慢後尊貴　憍慢則卑賤
布施後則富　無與意則貧　瞋恚得惡色
不怒後好色　好姧不男女　欲犯不可婬
驃割諸畜生　後生為黃門　愚婬若熾火
身根心口犯　專行求女人　後生為黃門
說布施善道　來勸已樂從　等心視憎愛
分別善惡所起經　第廿六丈　甚
往生有三眼　喜以好衣服　施與有德者
殺生為[illegible]　[illegible]　見人[illegible]

身相心口犯尊行求女人 後生為黃門
說布施善道 來勸已樂從 等心視憎愛

往生有三眼 喜以好衣服 施與有德者
後世常好雅 光潤色若金 視人如赤子
護老病亦然 後常值聖人 瞰若星中月
不干奉齋戒 兼身產乳婦 後得伎女樂
犯者有干諍 禮敬沉愛衆 後軟手足掌
保貨安不動 得敬如大山 不問評使伶
無求但好施 後得食具足 有財聚若海
有德蒙上天 法善衆歸仰 後豪尊歡樂
生為帝王種 身口恒習善 亦施用和顏
後富莫能娛 受樂生廿方 陰以善報儺
終不妄施惡 口諍而心柔 後為阿修羅
如有見善道 具足以睹正 後得生天上
曜若日之光 善孝事父母 後生貴姓家
不諍不好怒 食福忉利天 無所與言諍
亦不參鬪訟 守善心修德 後生盬天下
多聞安思惟 好利而求脫 念善德以善
後生兜術天 守戒常禪思 依法無所恃
亦勸彼令然 生不驕樂天 自守好𡧖施
不逆不自稱 平均愛有道 生彼㞧𡨧天
鞭杖繩之惱 不以加群生 安慰一切人
食福於梵天 心慈口言善 念安人若己
來求而輒與 生彼迦夷天 念行常如齋
不願世喜樂 定意立安靜 生阿波䕶天

定心棄愛女 除三習一樂 能歡思正止

來求而輙與　生彼迦夷天　念行常如齋
不願世喜樂　定意立安靜　生阿波護天

定心棄愛女　除三習一樂　能歡思正止
得生遍淨天　苦樂計非常　身所行則知
見識寂清淨　生墮苛頗天　曉了不淨想
多行有王處　棄習而無想　生無有想天
無倚有微倚　怺廓行四業　念禪自清定
生五淨天中　柔軟意殊勝　心正性中和
廣博修天業　生阿迦膩天　解色猗無常
常求無邊志　所識意無際　思惟得出生
已離諸情識　無甫所向生　有念亦已過
欲無想而想　雖決猶復生　報現有平行
智士自觀察　知善行可作　是法有持異
故為人具說　非天非時種　所受從自作
生非常可觀　慧不思墮倚　凡往生善處
皆為由行倚　若已解非身　無為生死空
寂誇滅苦辛　是樂寂第一

佛說分別善惡所起經